

شرح الأصول الس

شرح الأصول الستة جُقُوق الطَّبْعِ مَجْفُوظَ: الطَّبْعَذَ الأُولى ۱۲۲۹هـ/۲۰۰۸

P7316-11.79

رقم الإيداع: ١٠٩٨٠/٨٠٠٠م

وَارْعُمُرِينَ الْخِطَابِ للنشر والتوزيع جهورية مصر العربية - القاهرة

الوكيل في اليمن

للنشر والتوزيع

اليمن - صنعاء - شارع تعز - شميلة - جوار جامع الخير

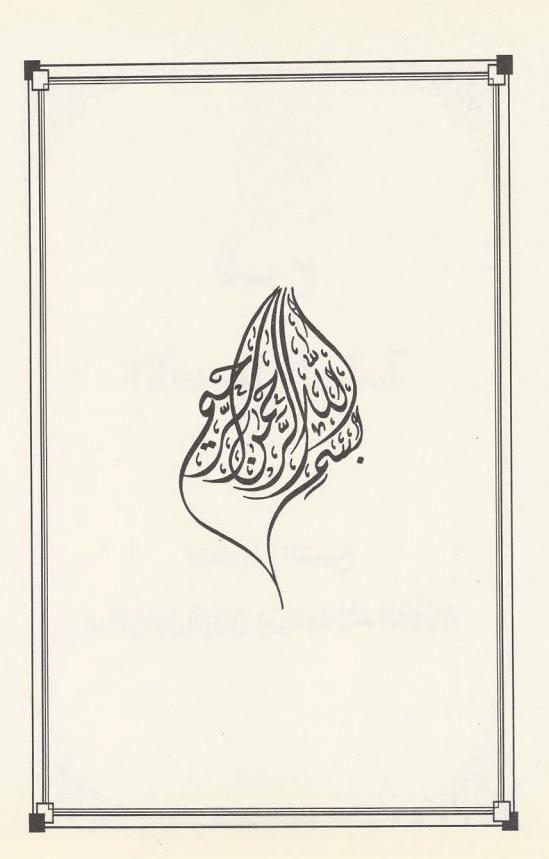
ص ب: ١٧٣٦٤ فاكس: ١٧٣٧٧١ - ١ - (١٠٩٦٧)

جـوال: ۲۳٤٥٥٥١٣٩ - ۲۳٤٧٥٧٧٧٧ (۲۰۹۰)

E MAIL: ALWADEY2006@MAKTOOB.COM

لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

بِنَ مُ لِللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيهِ

مِنْ أَعْجَبِ الْعُجَابِ، وَأَكْبَرِ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ قُدْرَةِ اللَّكِ الْغَلَّابِ سِتَّةُ أُصُولٍ بَيَّنَهَا اللهُ تَعَالَىٰ بَيَانًا وَاضِحًا لِلْعَوَامِّ فَوْقَ مَا يَظُنُّ الغَلَّا بُونَ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا غَلِطَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ أَذْكِيَاءِ الْعَالَمِ وَعُقَلَاءِ بَنِي الظَّانُّونَ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا غَلِطَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ أَذْكِيَاءِ الْعَالَمِ وَعُقَلَاءِ بَنِي آدَمَ إِلَّا أَقَلَ الْقَلِيل.

بِنَ مُرِلِّلُهُ ٱلتَّحْمُنُ ٱلتَّحِيبِ

الْحَمد لله رب العالمَين، وصلىٰ الله وسلم وبارك علىٰ نبينا مُحمّد وعلىٰ آله وصحبه أُجْمَعين.

لاشك أن الله سبحانه أنزل القرآن تبيانًا لكل شيء، وأن الرسول على الله ورسوله في هذا القرآن بين هذا القرآن بيانًا شافيًا، وأعظمُ ما بينه الله ورسوله في هذا القرآن قضية التوحيد والشرك؛ لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين، وهو الذي تبنى عليه جميع الأعمال، والشرك يبطل هذا الأصل ويفسده، ولا يكون له وجود؛ لأنها أمران متضادان ومتناقضان لا يجتمعان أبدًا، فلذلك الله سبحانه بين هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن، فلا تكاد

تخلو سورةٌ من ذكر التوحيد وذكر الشرك، والناس يقرؤون هذا القرآن ويرددونه.

ولكن قلَّ من يتنبه لهذا البيان، ولذلك تَجد كثيرًا من الناس يقرءون القرآن ويقعون في الشرك ويُخِلُّون بالتوحيد، مع أن هذا الأمر واضحٌ في كتاب الله وفي سنة رسول الله على المعوائد وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم، فالأصل عندهم ما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم وأهل بلدهم، ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن، ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس، هل هو صحيح أو غير صحيح؟

بل أخذهم التقليد الأعمىٰ لآبائهم وأجدادهم، واعتبروا أن القرآن إنها يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة، وليس المقصود أنه يُقرأ للتدبر والعمل بها فيه.

قلَّ من الناس من يقرأ القرآن لهذا الغرض، وإنها يقرءون للتبرك به أو التلذذ بصوت القارئ، والترنم به، أو لقراءته على المرضى للعلاج.

أما أن يقرأ للعمل به والتدبر والصدور عما فيه، وعرض ما عليه الناس على هذا القرآن، فهذا لا يوجد إلا في قليلٍ من الناس، لا نقول: إنه معدوم، لكنه في أقل القليل، ولذلك تجد القرآن في وادٍ وأعمال بعض

تنرح الأصواء الستة

الناس في وادٍ آخر، لا يفكرون في التغيير أبدًا، ولو حاول مجددٌ أو داعٍ إلىٰ الله أن يغير ما هم عليه، لقاموا في وجهه واتهموه بالضلال، واتهموه بالخروج علىٰ الدين وأنه أتىٰ بدينٍ جديدٍ وأنه وأنه...

كما حصل لهذا الشيخ نفسه لَمَّا حاول عَلَيْكُهُ أَن يرد الناس إلى القرآن وما دل عليه القرآن، ويغيِّر ما هم عليه من العادات والتقاليد الباطلة، ثاروا في وجهه وبدَّعوه وفسقوه، بل وكفَّروه واتَّهموه باتهامات، لكن في الحُقيقة هذا لا يضر وليس بغريب، فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو أشد من ذلك، لَمَّا أرادوا أن يغيروا ما عليه الأمم من عبادة غير الله قيل في حق الأنبياء ما قيل، فكيف بالدعاة والعلماء؟! فلا غرابة في هذا، وهذا لا ينقص من أجر العالم والداعية، بل هذا يزيد في حسناته عند الله سبحانه وتعالىٰ.

وإنها يرجع بالنقص على من قاله ومن تفوَّه به وكتبه، فإن هذا يرجع عليه، أما العلماء المُخلصون والدعاة إِلَىٰ الله، فلا يضرهم ما قيل فيهم بل يزيد في درجاتهم وحسناتهم، ولهم قدوةٌ بالأنبياء وما قيل في حقهم وما أتُهموا به، والله تعالىٰ يقول لنبيه: ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [فصلت: ٤٣].

فالشيخ رهالي في هذه الكلمات يبين شيئًا من هذا الأمر العجيب: أن الناس يقرءون القرآن، ويكثرون من قراءته ويختمونه ويحفظونه

ويرتِّلُونه، ويركزون اهتهامهم بألفاظ القرآن وتجويده وأحكام المد، وأحكام المد، وأحكام الإدغام، والغنة، والإقلاب، والإظهار، والإخفاء، ويعتنون بهذا عنايةً فائقةً، وهذا شيءٌ طيبٌ.

ولكن الأهم والمقصود ليس هذا، المقصود تدبر المعاني، والتفقه في كتاب الله عرب الله: هل هي موافقة لكتاب الله أو مُخالفة ?

هذا هو المطلوب: أن نصحح أوضاعنا، وأن ننبه على أخطاء الناس، لا بقصد التشهير وقصد النيل من الناس، بل بقصد الإصلاح والنصيحة.

الأصل الأوَّلُ

إِخْلَاصُ الدِّينِ للهِ تَعَالَىٰ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

الشرح: الأصل الأول من هذه الأصول الستة: (إخلاص الدين لله وحده لا شريك له) هذا أصل الأصول وقاعدة الدين، وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم، فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله الخُلق من أجله وربط سعادتهم به.

فليس المُهم أن الإنسان يصوم ويصلي ويكثر من العبادات، المهم الإخلاص، فقليلٌ مع الإخلاص خيرٌ من كثيرٍ مع عدم الإخلاص، فلو أن الإنسان يصلي الليل والنهار، ويتصدق بالأموال، ويعمل الأعمال لكن بدون إخلاص فلا فائدة في عمله؛ لأنه لابد من الإخلاص.

والإخلاص معناه: ترك الشرك وإفراد الله - جل وعلا - بالعبادة، ولا أحد يستحق العبادة مهما بلغ من الكمال ومن الفضل إلّا الله، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والرسل، ولا الأولياء والصالحون، هذا هو الأصل، ولا يتحقق هذا الأصل إلا بترك الشرك، أما من يَخلط بين العبادة لله وبين الشرك بغيره، فهذا عمله حابطٌ.

وأما الذي يُخلص عمله لله عرَّك فهذا هو السعيد، ولو كان عمله

تنرح الأصواء الستة

قليلًا، فقليلٌ من العمل مع الإخلاص فيه الخير، وفيه النجاة؛ وحديث البطاقة لا يَخفىٰ: «رجل يبعث يوم القيامة تعرض عليه أعماله مكتوبة في سجلاتٍ، كل سجلٌ منها مدَّ البصر، مَملوءة بالسيئات، توضع هذه السجلات في كفَّة، وتوضع هذه البطاقة الَّتي فيها «لا إله إلا الله» قالها هذا الرجل من قلبه بإخلاص ويقينٍ وإيْمَان؛ فرجحت هذه الكلمة بجميع السجلات، وطاشت بجميع السجلات».

هذا هو الإخلاص فهو ما قالها مجرد لفظ، وإنَّما قالها عارفًا بمعناها، معتقدًا بها دلت عليه، لكنه مات قبل أن يتمكن من العمل، فكيف بالذي عنده أعمالٌ كثيرةٌ صالحةٌ وخالصةٌ لوجه الله عِرَثُن؟!

هذا فيه دلالة على أن الإخلاص وإن كان قليلًا فقد ينجي الله به صاحبه، ويكفِّر عنه جميع الذنوب والسيئات، وأنه إذا فقد الإخلاص فلا فائدة من كثرة الأعمال.

وَبَيَانُ ضِدِّهِ الَّذِي هُوَ الشِّركُ بِاللهِ.

ضد التوحيد: الشرك بالله عرف فالتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة، والشرك: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عرف كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة... إلى آخر أنواع العبادات، هذا هو الشرك، والشرك المقصود هنا: هو الشرك في الألوهية، أما الشرك في الربوبية، فهذا غير موجود في الغالب.

فالأمم كلها مقرة بتوحيد الربوبية اضطرارًا، لَمْ يَجَحده إلا من تظاهر بالإنكار، مع أنه يعترف به في الباطن؛ لأن الإقرار به ضروريٌّ، فالجَميع يعرف أن هذا الْخَلق وهذا الكون لابدَّ له من خالق، وهذا الخلق الذي يسير لابدَّ له من مدبِّر، ليس موجودًا بمجرد الصدفة أو موجودًا من نفسه ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ لَنِيُ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضُ بَل لَا يَوْفِنُونَ فَيُ الطور: ٣٥ - ٣٦].

فالإقرار بتوحيد الربوبية ضروريٌّ وفطريٌّ لكنه لا يكفي، لمَ يكفِ المشركين إقرارُهم به كما فِي القرآن، فالقرآن صريحٌ فِي هذا ﴿ وَلَهِ سَأَلْنَهُم مَّنَ اللهُ هو الذي خَلَقَهُم ﴾ [الزخرف: ٨٧] ماذا يُحيبون؟ يُحيبون: (الله)، أي: الله هو الذي خلقنا، هذا توحيد الربوبية، فالمطلوب هو توحيد الألوهية، هذا الذي

شرح الأصواء الستة

حصل فيه النزاع والخِلاف والخِصام بين الرسل والأمم، وبين الدعاة إِلَىٰ الله وبين الناس، هذا هو الذي فيه الخُصومة، فيه القتال، وفيه ما يتعلق بذلك من الولاء والبراء وغير ذلك.

ُ وَكَوْنُ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَصْلِ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّىٰ بِكَلَامٍ ۗ يَفْهَمُهُ أَبْلَدُ الْعَامَّةِ.

الله - جل وعلا - يقول: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا نُتَرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦] هل هذا كلامٌ غامضٌ ؟ العوام يفهمونه ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا نُتَرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾ يفهمون من هذه الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، ولو أنَّهم لم يتعلموا، يعرفون هذا من لغاتهم، هذه آيةٌ واحدةٌ، والقرآن مملوءٌ من مثل هذا.

هذه الآيات يَمرون عليها ويقرءونها، لكن لا يفكرون فيها، يقول الله تعالىٰ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء: ٣٦].

وهم يقولون: يا علي، يا حسين، يا بدوي، يا تيجاني، يا عبد القادر، يصرخون ويصيحون وينادون بأعلىٰ أصواتهم: يا فلان يا فلان، وفلان هذا ميت!!!

وهذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربَّما أنه يَحفظ القرآن بالقراءات السبع أو العشر، ويَجوِّده تَجويدًا منقطع النظير، «يُقيمه إقامة السهم» – كما قال النَّبي عَلَيْكُ – لكنه يعتنِي بحروفه ويضُيع حدوده.

يقول الإمام ابن القيم: القرآن كله في التوحيد، لأنه إما أمرٌ بعبادة الله وترك الشرك، وإما بيانٌ لِجزاء أهل التوحيد، وجزاء أهل الشرك، وإما في

أحكام الحلال والحرام، وهذه من حقوق التوحيد، وإما قصصٌ عن الرسل وأتمهم وما حصل بينهم من الخُصومات، وهذا جزاء التوحيد والشرك.

فالقرآن كله توحيدٌ، من أوله إلَىٰ آخره، ومع هذا يقرءون هذا القرآن وهم مقيمون على الشرك الأكبر، ويقولون: لا إله إلا الله. ولا يعملون بِهَا، هم في وادٍ والقرآن ولا إله إلا الله في وادٍ آخر، إنَّما هي ألفاظ علىٰ اللسان فقط.

لو تسأل واحدًا منهم: ما معنىٰ لا إله إلا الله؟ لقال لك: لا أدري، أنا لَمُ أتعلم.

فنقول له: إذن أنت تقول: لا إله إلا الله ولا تعلم ما معناها، هل هذا يليق بالمسلم؟!

تقول كلامًا لا تعرف معناه ولا تهتم به، أو تقول: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته، مثلها يقول المُنافق فِي القبر إذا سئل: يقول: «سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» مجرد محاكاة.

كما قال تعالى: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَ فَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ مِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّا بِكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الْكِنِيَ اللهِ اللهِ بالبهائم الَّتي تسمع صوت الراعي وتسمع الْحُداء، وتمشي على صوت الراعي وهي لا تفهم معناه.

ثُمَّ لَمَّا صَارَ عَلَىٰ أَكْثِرِ الْأُمَّةِ مَا صَارَ، أَظْهَرَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ الْإِخْلَاصَ فِي صُورَةِ تَنَقُّصِ الصَّالِحِينَ، وَالتَّقْصِيرِ فِي حُقُوقِهِمْ (**)، وَالتَّقْصِيرِ فِي حُقُوقِهِمْ (**)، وَأَظْهَرَ لَهُمُ الشِّرْكَ بِاللهِ فِي صُورَةِ مَحَبَّةِ الصَّالِحِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ (***).

(*) إذا قيل لهم: لا تَدْعوا المَخلوقين، ولا تستغيثوا بِهم، ادعوا الله واستغيثوا بالله، واسألوا الله، وتوجهوا إلَىٰ الله، لا تتوجهوا إلَىٰ القبور والأموات.

يقولون: أنت تتنقص الأولياء، هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نجلهم ونَحترمهم ونهتف بأسمائهم، هذا قدرهم، فأنت تتنقصهم ولا تعترف بفضلهم، هكذا يقولون لدعاة التوحيد.

فنقول لهم: نحن نُحب الصالحين، ونُحب أولياء الله، ونواليهم ونُجبُّهم ونحترمهم، ولكن لا نعطيهم شيئًا من حق الرب سبحانه وتعالى، ولا نعطيهم شيئًا من العبادة؛ لأنها ليست حقًّا لهم، وهم لا يرضون بهذا، ولا يرضون بأنهم يُدعون مع الله ويُستغاث بهم في الشدائد.

(* *) هم يقولون: إن استغاثتهم بالصالحين واستنجادهم بهم اعترافٌ بفضلهم وإجلالٌ لهم، وهذا ما زيَّن لهم الشيطان، والمراد بالشيطان: شيطان الجن وشيطان الإنس، علماء الضلال شياطين الإنس

تنزع الإصواء الستة

يتكلمون ويكتبون ويؤلفون في الدعوة إلى الشرك، ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالحين، ومن الاعتراف بفضلهم، ومن موالاتهم، وأن عدم دعائهم وعدم الاستغاثة بهم من الجفاء في حقهم، ومن بغضهم، إلى آخر ما يقولون، هذا موجودٌ في كتبهم.

الأصلُ الثَّاني

أَمَرَ اللهُ بِالاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ، وَنَهَىٰ عَنِ النَّفَرُّقِ فِيهِ، فَبَيَّنَ اللهُ هَذَا بِيَانًا شَافِيًا تَفْهَمُهُ الْعَوَامُّ.

فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا فِي دينهم، بل يَجب أن يكونوا أمةً واحدةً على التوحيد ﴿إِنَّ هَنذِهِ أُمَّنُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ۗ ﴾.

[الأنبياء: ٩٢]

لا يجوز لأمة مُحمَّد أن تتفرق فِي عقيدتها، وفِي عبادتها، وفي أحكام دينها، هذا يقول: حلالٌ. وهذا يقول: حرامٌ. بغير دليل، لا يجوز هذا.

لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن أَبُكَ ﴾ [هود: ١١٨ - ١١٩].

لكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فإذا اختلفت أنا

وأنت فإنه يَجِب علينا أن نرجع إلَىٰ كتاب الله وسُنة رسوله ﷺ، قال تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ ثُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرْ ﴾ [النساء: ٥٩].

أما ما يقال: كلُّ يبقىٰ علىٰ مذهبه، وكلُّ يبقىٰ علىٰ عقيدته، والناس أحرارٌ فِي آرائهم، ويطالبون بِحرية العقيدة، وحرية الكلمة، هذا هو الباطل الذي نهىٰ الله عنه، فقال: ﴿وَاعْنَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَقَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

فيجب أن نَجتمع فِي عرض اختلافنا على كتاب الله حَتَّىٰ فِي مسائل الفقه، إذا اختلفنا فِي شيء نعرضه على الأدلة، فمن شهد له الدليل صرنا معه، ومن أخطأ الدليل، فإننا لا نأخذ بالخطأ.

إن الله - جل وعلا - لَم يتركنا نَختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانًا يبين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا القرآن والسُّنة ﴿ وَرُدُوهُ إِلَى اللهِ يعني: القرآن، ﴿ وَارْسُولِ عَلَيْهِ يقول: ﴿ إِن تارك فيكم ما إِنْ تمسَّكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله وسنَّتِي ».

فكأن الرسول عَلَيْهِ موجودٌ بيننا بوجود السَّنة مدونة ومصححة وموضحة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالىٰ على هذه الأمة، أنه لمَ يتركها في متاهة، بل تركها وعندها ما يدلُّما على الله سبحانه وتعالىٰ ويدلُّما على الصواب، أما الذي لا يريد الحُق، ويريد أن كل واحدٍ يبقىٰ علىٰ مذهبه وعلىٰ نِحلته، ويقول: نَجتمع فيها اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا

فيها اختلفنا فيه. هذا لا شك أنه كلام باطل.

فالواجب أن نَجتمع على كتاب الله وسُنة رسوله، وما اختلفنا فيه نردُّه إلى كتاب الله وسُنة رسوله، لا يعذر بعضنا بعضًا ونبقى على الاختلاف؛ بل نردُّه إلى كتاب الله وسُنة رسوله، وما وافق الحُقَّ أخذنا به، وما وافق الخطأ نرجع عنه. هذا هو الواجب علينا، فلا تبقىٰ الأمة مختلفة، وربَّما يذكر الذين يدعون إلى البقاء على الاختلاف حديث: «اختلاف أمتي رحمةٌ» وهذا الحكديث يروىٰ ولكنه ليس صحيحًا.

إنَّمَا يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبلِ الله جميعًا، وهذا هو الذي أوصى به النَّبِي عَلَيْكُ، فقال: «إن الله يرضىٰ لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا، وأن تناصحوا مَنْ ولَّاه الله أمركم».

هذه الثلاث يرضاها الله لنا.

والشاهد منها قوله: «وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا». وليس معنى هذا أنه لا يوجد اختلاف ولا يوجد تفرق.

طبيعة البشر وجود الاختلاف، ولكن معنى هذا: أنه إذا حصل اختلافٌ أو تفرقٌ يُحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسُنة رسوله ﷺ وينتهي النزاع وينتهي الاختلاف، هذا هو الحق.

وليس تحكيم القرآن أو تحكيم السُّنَّة مقتصرًا على مسألة النزاع فِي الخصومات بين الناس فِي الأموال، حيث يسمون الحُكم بِما أنزل الله، أنه الحكم بين الناس فِي أموالهم ونزاعاتهم فِي أمور الدنيا فقط.

لا؛ بل هو الحكم بينهم في كل اختلافٍ وكل نزاعٍ، والنزاع في العقيدة أشد من النزاع في الأموال، والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من النزاع في الخصومات في الأموال، إنّها الخُصومات في الأموال جزءٌ أو جزئيةٌ من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله عن المصابة عن كان يحصل بينهم اختلاف لكن سرعان ما يرجعون إلى كتاب الله وسُنة رسوله عليه فينتهي اختلافهم.

فقد حصل بينهم اختلاف بعد وفاة النّبِي ﷺ حول من الذي يتولّى الأمر من بعده؟ وسرعان ما حسموا النزاع ورجعوا وولّوا أبا بكر الصديق، وانقادوا له وأطاعوا له، وزال الاختلاف، وانحسمت

الفرقة الَّتي حصلت فيمن يتولَّىٰ الأمر بعد الرسول ﷺ، فهم يحصل بينهم اختلافات لكن يرجعون إلىٰ كتاب الله وسُنة رسوله ﷺ، ثُمَّ يذهب الاختلاف فيها بينهم.

وإن الرجوع إلى كتاب الله يُزيل الأحقاد ويُزيل الأضغان، فلا أحد يعترض على كتاب عَرَضٌ، فإنك عندما تقول لإنسان: تعال إلى قول الإمام الفلاني أو العالم الفلاني لا يقتنع.

لكن لو قلت له: تعالَ إِلَىٰ كتاب الله و إِلَىٰ سُنة رسوله ﷺ، فإن كان فيه إيهَانٌ فهو يقتنع ويرجع.

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوّاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْناً وَأُولَتِهِ كَا الْمُفْلِحُونَ لَيْكَا ﴾ [النور: ٥١] هذا قول المؤمنين، أما المُنافقون إن كان الحق لهم جاءوا مذعنين، وإن كان الحق عليهم تولّوا وأعرضوا كها ذكر الله عنهم.

فلا يسع المؤمنين أن يبقوا على اختلافهم في جميع الاختلافات، لا في الأصول ولا في الفروع، كلها تُحسم بالكتاب والسُّنَّة، وإذا لَمْ يتبين الدليل مع أحد المُجتهدين، وصار لا مرجِّح لقول أحدهم على الآخر، ففي هذه الحالة لا ينكر على من أخذ بقول إمام معين، ومِنْ ثَمَّ قال العلماء: «لا إنكار في مسائل الاجتهاد» أي: المسائل الَّتي لَمْ يظهر الدليل فيها مع أحد الطرفين.

وَنَهَانَا أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا (**)، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْاجْتِهَاعِ فِي الدِّينِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ (***). وَيَزِيْدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكَ (****).

ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَنَّ الافْتِرَاقَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ هُوَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ (*****).

(*) لَـاً بقوا على اختلافهم، هلكوا وتناحروا فيها بينهم وتقاتلوا، هذا شأن أهل الاجتماع فهو القوة وزوال الحقد من قلوبهم.

﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِــدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُواْ تَسَلِيمًا ۞﴾ [النساء: ٦٥]

ولا يرضي الناس ولا ينهي النزاع إلا الرجوع إلى كتاب الله وسُنة رسوله ﷺ.

(* *) قال تعالى: ﴿ فَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذِينِ مَا وَضَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي آوَحَبْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي آوَحَبْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّىٰ بِهِ الْوَحِبْرَ وَالْمُورِىٰ اللَّهِ وَكُو لَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورىٰ: ١٣]. أي: لا يصير كل واحدٍ له دينٌ؛ لأن الدين واحدٌ ليس فيه تفرق.

(***) نعم، ثبت عن الرسول ﷺ من الأحاديث ما يَحثُّ علىٰ الاجتهاع وينهىٰ عن التفرق والاختلاف.

مثل حديث: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بُسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث.

(****) صار الأمر مع الأسف عند المُتأخرين: أن الاختلاف فِي الأصول والفروع هو الفقه، مع أن الواجب العكس: أن الاجتماع هو الفقه فِي دين الله.

هم يقولون: إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الْحَجْر عليهم هذا هو الفقه.

ونَحن نقول: الفقه هو: الاجتماع على كتاب الله وسُنة رسوله على الله وسُنة رسوله على الله وسُنة رسوله على المحتم بعضهم يقول: هذا من سعة الإسلام أنه إذا حرم علينا أحد شيئًا نجد من يفتي بِحلِّه، اتِّخذوا الناس هم المشرِّعين، فعلى رأي هؤلاء إذا قال فلانٌ: هذا حلال، صار حلالًا لنا ولو كان حرامًا في كتاب الله أو سُنة رسوله.

فنقول: نرجع إِلَىٰ كتاب الله، فمن شهد له بالحُق أخذنا به، ومن شهد عليه بالخطأ تركناه، هذا هو الواجب.

تنرح الأصواء الستة

وَصَارَ الْأَمْرُ بِالاجْتِهَاعِ فِي الدِّينِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا زِنْدِيقٌ أَوْ جَعْنُونٌ!!

الذي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عنه: هذا خارجٌ على الأمة، هذا زنديقٌ؛ لأنه يلغي أقوال العلماء، فنحن لا نلغي أقوال العلماء، أنّا نعرضها على كتاب الله، نحن لم نكلّف باتباع الناس، إنّا أمرنا باتباع القرآن والسُّنة، هذا هو الحق، ما أُمرنا باتباع فلانٍ وفلانٍ، والله تعالىٰ لم يُكِلنا إِلَىٰ آرائنا واجتهاداتنا، بل أنزل علينا كتابه وأرسل إلينا رسوله، وإذا رجعنا إلىٰ كتاب الله وسنة رسوله ﷺ زال الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت الكلمة.

أتدرون أنه إِلَىٰ عهدٍ قريبٍ كان فِي المَسجد الحرام أربعة مَحاريب، كل أصحاب مذهب يصلُّون جماعة وحدهم مع أهل مذهبهم بجوار الكعبة، حتَّىٰ قيَّض الله مَنْ جمعهم علىٰ إمامٍ واحدٍ وزال - ولله الحُمد - هذا المظهر السيئ.

هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراء، حَتَّىٰ الصلاة فرَّقوها، صار الحنفي لا يصلي وراء الخنبي، والحنبلي لا يصلي وراء الشافعي، ولا يصلون في وقتٍ واحدٍ، هذا يصلي في أول الوقت وهذا في آخره؛ لأن فلانًا يرىٰ تأخير الصلاة، وفلانًا يرىٰ تقديمها، يريدون أن يرضوا جميع الناس.

وهذا وجدناه في بعض البلاد الأخرى باقيًا إِلَىٰ الآن، حَتَىٰ الجُمعة لا يصلونها في وقتٍ واحدٍ، بعضهم لا يصليها إلا عند العصر؛ لأن فلانًا قال: كذا وكذا، وإذا أراد أحدهم أن يصلي مبكرًا ذهب يصلي مع فلانٍ، وإذا أراد أحدهم أن يتأخر صلى مع فلانٍ، ولكن عندنا - ولله الحَمد - في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المُباركة عادوا في المسجد الحرام إِلَىٰ ما كان عليه السلف الصالح يصلون جميعًا في وقتٍ واحدٍ وخلف إمامٍ واحدٍ.

تنرح الأصواء الستة

الأصلُ الثَّالثُ

إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْاجْتِهَاعِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لِـمَنْ تَأَمَّرَ عَلَيْنَا وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا (*)، فَبَيَّنَ اللهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا كَافِيًا بِوُجُوهٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدَرًا (**).

(*) الأصل الثالث: طاعة ولي الأمر المسلم؛ لأنه لا يتم هذا الاجتماع إلا بطاعة ولي الأمر، فلا اجتماع إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، فوليُّ الأمر المسلم جعله الله رحمةً للمسلمين لإقامة الحدود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصرة المظلوم من الظالم، وحفظ الأمن.

هذا من رحمة الله عَرَّن، والصحابة لَمَّا توفِي الرسول عَلَيْ لَمْ يدفنوه حَتَىٰ بايعوا إمامهم؛ لأنَّهم يخشون من الاختلاف ومن الفتنة، لأنَّهم يعرفون أنه لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلةً واحدةً بدون إمام؛ لأن هذا من ضروريات الدين. ولا يُمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لوليِّ الأمر، ولهذا يقول ولا يُمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لوليِّ الأمر، ولهذا يقول – جل وعلا –: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا الطِيعُوا الله وَأَولِي الله مِن طاعة أولي الأمر، وقوله: [النساء: ٥٩]. بعد طاعة الله وطاعة رسوله لا بدَّ من طاعة أولي الأمر، وقوله: ﴿ مِن المسلمين، دلَّ على أنه يُشترط فِي ولي الأمر أن يكون مسلمًا. (**) حيث قال عَلَيْ: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع، والطاعة، وإن (**) حيث قال عَلَيْ: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع، والطاعة، وإن

تأمر عليكم عبد، فإنه من يَعِش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين».

هذا الأصل الثالث: السمع والطاعة: «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمَّر عليكم عبدٌ»، فلا يمكن أن تحصل جماعةٌ للمسلمين إلا بولي أمرٍ مسلم ولو لمَ يكن ذا نسب عربي بل لو كان مملوكًا.

ثُمَّ صَارَ هَذَا الْأَصْلُ لَا يُعْرَفُ عِنْدَ أَكْثَرِ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ؟!

صار هذا الأصل لا يُعرف عند كثيرٍ مِمَّن يدعي العلم، فيجهلون مسألة السمع والطاعة وما لهَا من فضلٍ وما لهَا من أهميةٍ، فكيف بالعوام وهم أشد جهلًا في هذا؟

فصار الشجاع - الذي يأمر بالمُعروف وينهى عن المنكر عندهم والذي لا تأخذه في الله لومة لائم، عندهم -: هو الذي يَخرج على إمام المسلمين، ويَخلع يد الطاعة، وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بِمجرد حصول خطأ منهم، أو معصية لا تصل إِلَىٰ حد الكفر.

وصار حديث المجالس والندوات والمُحاضرات في تتبع عثرات الولاة وتفخيمها والنفخ فيها، حَتَّىٰ يئول الأمر إلىٰ تفرُّق الكلمة، وتنفير الرعية من طاعة ولي الأمر حَتَّىٰ يَختلَ الأمن وتُسفك الدماء، ويئول الأمر إلىٰ فساد أشد من الفساد الذي يَحصل من الصبر علىٰ طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم الذي عندهم لمَ يصدر منه كفر بواح عندهم عليه من الله سلطان.

الأَصْلُ الرَّابِعُ

بَيَانُ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ، وَالْفِقْهِ وَالفُقَهَاءِ *)، وَبَيَانُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ * *).

(*) هذا أصلٌ عظيمٌ: وهو بيان المراد بالعلم؟ وهو أن العلم هو العلم العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله على هذا هو العلم النافع، أما علوم الدنيا من الحِرف والصناعات والطب وغير ذلك، هذه لا يطلق عليها العلم بدون قيد.

فإذا قيل: العلم، والذي فيه الفضل، فإن المراد به العلم الشرعي، أما علم الجُرف والصناعات والمهن فهذه علومٌ مباحةٌ ولا يطلق عليها اسم العلم بدون قيدٍ.

إِنَّمَا يقال: علم الهُندسة، وعلم الطب، لكن للأسف أصبح الآن في عُرف الناس إذا قيل: العلم، فإنه يراد به العلم الحُديث، ويقولون إذا سمعوا شيئًا من القرآن: هذا يشهد له العلم الحديث. وإذا جاء حديثُ قالوا: هذا يشهد له العلم.

صار العلم الآن يطلق علىٰ علم الجُرف والصناعات والطب وغير ذلك، مع أنه قد يكون جهلًا؛ لأنه قد يعتريه شيءٌ من الخطأ الكثير؛ لأنه

شرح الأصواء الستة

مَجهودٌ بشري، خلافَ العلم الشرعي فإنه من الله، فهو ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيةٍ ۚ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞﴾ [فصلت: ٤٢].

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْنَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْمُلَكَةُ ﴾ [فاطر: ٢٨]، وهم علماء الشرع الذين يعرفون الله عَرَبُن أما علماء الهندسة والصناعة والاختراع والطب، فهؤلاء قد يكونون يَجهلون حق الله – جل وعلا – ولا يعرفون الله وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرة، لكن الذين يعرفون الله هم علماء الشرع، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْنَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْفُلَكَةُ ﴾ لأنهم يعرفون الله بأسمائه وصفاته، ويعرفون حقه سبحانه وتعالى، وهذا لا يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة، وإنَّما يحصل به توحيد الربوبية فقط أما توحيد الألوهية فهذا إنها يحصل بعلم الشرع.

(**) المقصود بيان من تشبّه بأهل العلم وليس هو من أهل العلم، وهذا إنّما يُحاكي أهل العلم ويتشبّه بهم وهو لا يملك رصيدًا من العلم، وهذا ضرره عظيم على نفسه وعلى الأمة؛ لأنه يقول على الله بغير علم، ويُضل الناس بغير علم، قال تعالى: ﴿نَمَنَ أَظْلَمُ مِنّنِ ٱنْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ عِلَى اللهِ يَعْمِ ونصف عليه ونصف عليه ونصف ألانعام: ١٤٤]، وقد قيل: «يفسد الدنيا أربعةٌ: نصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب، ونصف متكلم، هذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد الأديان».

ننر 2 | لأصواء الستة

وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ تَعَالَىٰ هَذَا الْأَصْلَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ «الْبَقَرَةِ» مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ يَنْبَنِيَ إِسْرَ عِلَى اللهُ تَعَالَىٰ هَذَا الْأَصْلَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ «الْبَقَرةِ» إِلَىٰ قَوْلِهِ قَبْلَ ذِكْرِ إِبْرَاهِيمَ الطَّيِّيُّ: ﴿ يَنْبَنِيَ إِسْرَ عِيلَ ﴾ الْآية، [البقرة: ١٢٢] **. وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا صَرَّحَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي هَذَا مِنَ الْكَلَامِ الْكَثِيرِ البَيِّنِ الْوَاضِحِ لِلْعَامِّيِّ الْبَلِيدِ **.

[البقرة: ١٢٤]

كل هذه الآيات ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة، آياتٌ كثيرةٌ كلها في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمّد ﷺ.

وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب؛ لأنهم من ذريته وهم اثنا عشر سبطًا، كل ابنٍ من أبنائه صار له ذريةٌ، وكل ذريةٍ يسمون السبط بمثابة القبائل في العرب، قال تعالىٰ: ﴿وَتَطَعْنَهُمُ ٱثْنَتَ عَشَرَةً لَسَبَاطًا أُمَّنّا ﴾ [الأعراف: ١٦٠].

(﴿ ﴿ ﴾) نعم جاءت الأحاديث الَّتي فيها من الحثِّ على تعلم العلم والترغيب فيه، وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع الشيء الكثير، وإذا راجعت كتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرأو غيره، عرفت هذا.

ثُمَّ صَارَ هَذَا أَغْرَبَ الْأَشْيَاءِ، وَصَارَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ هُوَ الْبِدَعَ الْمَلَوَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ هُوَ الْبِدَعَ الْقَلَّمَ لَالْ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ (**). وَخِيَارُ مَا عِنْدَهُمْ لَبْسُ الحَقِّ بِالْبَاطِلِ (**). وَصَارَ الْعِلْمُ النِّهِ عَلَىٰ الْخَلْقِ وَمَدَحَهُ لَا يَتَفَوَّهُ بِهِ وَصَارَ الْعِلْمُ النِّهِ عَنْهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْخَلْقِ وَمَدَحَهُ لَا يَتَفَوَّهُ بِهِ إِلَّا زِنْدِيقٌ أَوْ جَنُونٌ (***)، وَصَارَ مَنْ أَنْكُرَهُ وَعَادَاهُ وَصَنَّفَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْهُ وَالنَّهْي عَنْهُ هُوَ الْفَقِيةَ الْعَالِمِ (****).

(*) صار العلم والفقه عند بعض المُتأخرين هو البدع والضلالات؛ لأنَّهم تركوا العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسُنة رسوله ﷺ، وصار العلم عندهم: قال فلان وقال فلانٌ، وحكاياتٌ.

كقولهم: إن القبر الفلاني ينفع من كذا، وإن البقعة الفلانية رأى فيها فلانٌ في المنام كذا، هذا علم هؤلاء، أو يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمقبورة الَّتي قبرها أهل العلم، وبينوا أنَّها مكذوبةٌ، فتجد المُخرفين يجعلونها صحيحة ويزينون لها أسانيد، ويرممونها ويقولون: هذه أحاديث صحيحة، ويتركون الأحاديث الصحيحة الواردة في «البخاري» و«مسلم» والسنن الأربع والمسانيد المُعتبرة، يتركونها لأنها ليست في صالحهم.

(**) يَجِب أن يُميز الحق من الباطل ويفصل بينهما، أما إذا خُلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على الناس.

شرح الأصواء الستة

(***) لأنه يُخالف ما هم عليه، فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه صار عندهم جهلًا، ومن تفوه به - أي: تكلم به - فهو مجنونٌ؛ لأنهم يقولون: إن العلم الذي فرضه الله يغير ما عليه الناس!! ويغير دين آبائنا وأجدادنا!!

(****) من صنّف في التحذير من العلم النافع، ومدح العلم المذموم ونشره في الناس يقولون عنه: هذا هو الفقيه، هذا هو العالم، أما من نشر العلم الصحيح يقولون عنه: هذا لا يصلح، وهذا جاهل، وهذا يريد أن يفرق الناس، إنا نريد التجميع لا نريد التفريق، أي: التجميع ولو على الباطل، ولا نريد التفريق الذي فيه تمييز الحق من الباطل، وتمييز الطيب من الجبيث، وهذا محال، فإنه لا يحصل الاجتماع على الباطل، وإنّما يحصل الاجتماع على الباطل، والشاعر يقول:

إذا ما الجرح رَمَّ على فسادٍ تبيَّن فيه إهمال الطبيب

الأصلُ الخَامسُ

بَيَانُ اللهِ سُبْحَانَهُ لِأَوْلِيَاءِ اللهِ وتَفْرِيقُهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُتَشَبِّهِينَ بِهِمْ مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ الْمُنَافِقِينَ وَالفُجَّارِ (*)، وَيَكْفِي فِي هَذَا آيَةٌ مِنْ سُورَةِ «آلِ عِمْرَانَ»، وَهِي قَوْلُهُ: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللهُ ﴾ الْآية [آل عمران: ٣١] (**).

(*) نعم، هذا أصلٌ عظيمٌ، وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان؛ لأن أهل الباطل صاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله، حَتَّىٰ إن هذا الأمر التبس على الناس؛ ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية وظلَّكُ كتابًا نافعًا مفيدًا سهاه: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»، قال الله تعالىٰ: ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيااً اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ بَعَنَوُنَ لَكُ ﴾ [يونس: ٦٢].

ثُمَّ بيَّنهم بقوله: ﴿ اللَّهِ الإيمان وبين التقوى ، بين العلم النافع والعمل هم أولياء الله، جمعوا بين الإيمان وبين التقوى ، بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم أولياء الله، ليس أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله، ودعا إِلَى عبادة القبور والأضرحة، هذا ولي الشيطان، ليس الولي هو الساحر والكاهن والخُرافي الذي يُظهر للناس مَحاريق سحرية، ويقول: هذه كراماتُ!! وهي في الحقيقة مَحَاريق شيطانيةٌ.

تنرح الأصواء الستة

(**) محبة الله هي أعظم أنواع العبادة، وعلامة محبة الله: اتباع الرسول على الله وهولاء الرسول على الله ولا يحب الله وهؤلاء المخرفون يقولون: لا يكون وليًّا لله إلا إذا خرج عن طاعة الرسول على فهم عندهم الولاية في الحروج عن سنة الرسول على الخرافات والبدع، هذه هي الولاية عندهم!!

هم يقولون: نَحن نعبد الله لأننا نُحبه، لا نعبده خوفًا من ناره ولا طمعًا في جنته، وإنَّها نعبده لأننا نُحبه.

فيقال لهم: تُحبونه على طريقة من؟ هل تُحبونه على طريقة الرسول عَلَيْهُ، أو على طريقة غيره؟ إنه لا يُحب الله إلا من اتبع الرسول عَلَيْهُ، هذا هو الفاصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.

ننرح الأصواء الستة

وَآيَةٌ فِي سُورَةِ «الْمَائِدَةِ»، وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿يَتَأَيُّا الَّذِينَ اَمَنُواْ مَن يَرَنَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ مَنَوْقَ بَالِهُ فِي سُورَةِ «الْمَائِدَةِ » وَالْمُؤْدَة فِي الْمُؤْدَة فِي الْمُؤْدَة فِي اللَّائِدة : ٥٤] الْآيَةُ (*)، وَآيَةٌ فِي الْيُونُسَ»، وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَنِي ٱلَّذِينَ وَهِي قَوْلُهُ: ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَنِي ٱلَّذِينَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَنِي ٱللَّذِينَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَنِي ٱللَّذِينَ اللَّهُ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَنِهُ ٱللَّذِينَ اللَّهُ لَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَنِهِ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَنِهِ ٱللَّهِ لَا عَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهِ لَا عَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَكُولَ اللَّهُ اللَّهِ لَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَكُولِ اللَّهُ لَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَيْنَ اللَّهُ لَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَكُولَ اللَّهُ لَا عُولِنَا اللَّهُ لَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَكُولِكُونَ لَكُولُ اللَّهُ لَا عَلَيْهُمْ وَلَوْلُ إِلَى اللَّهُ لَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُولَا لَكُولُولِكُولَ اللَّهُ لَا عَلَيْكُونَ لَكُولِكُولَ اللَّهُ لَوْلِكُونَ لَلْكُولُ وَلَا عُلْمُ لَا مُؤْلِلًا لِللَّهِ لَا عَلَيْهِمْ وَلَوْلُ كُلُولُ مَا لَاللَّهُ لَا لَوْلِيكُولَ اللَّهِ لَا عَلَيْهِمْ وَلَى اللَّهُ لِلْمُ لَا عُمْ يَعْرَبُونَ لَكُولِكُونَا لِلْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ لِلْمُ عَلَيْكُونَ لَكُولِكُولَ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُ لَا لَهُ عَلَيْكُولِ لَا لِلْمُؤْلِقُ لَاللَّهُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلَهُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْكُولِ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُولُ لَلْكُولُولُ لَاللَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لِلْكُولِلْلِلْكُولُولُ لَلَالْكُولُ

(﴿ هَذَه صفات أُولياء الله، أنَّهم يُحبون الله ويُحبهم الله، ويكونون وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٤٥] يعني: يُحبون المُؤمنين، وفيهم بغض وبراءة من المشركين ﴿ يُحبَهِدُونَ فِي سَبِيلِ وَفِيهم وَلا عُنْ لَلمؤمنين، وفيهم بغض وبراءة من المشركين ﴿ يُحبَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهَ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِم وَ فَيهم بغض وبراءة من يَشَاه وَالله وَسِع عَلِيم المائدة: ٤٥] هذه أربع صفات هي صفات أولياء الله، وأما الذين يأمرون بعبادة غير الله يدعون مَنْ في القبور والأموات والأضرحة، ويسمون خوارق الشيطان كرامات من الله، فهذه صفات أعداء الله.

(**) فأنت تأخذ من هذه الآيات الثلاث صفة أولياء الله، الأولى في سورة «آل عمران»، والآية الثانية في سورة «المائدة»، والثالثة في سورة «يونس»، فيها صفات أولياء الله، من اتصف بِهَا فهو وليٌّ لله، ومن اتصف بضدها فهو وليٌّ لله، الشيطان.

ننرح الأصواء الستة

لَّ ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ عِنْدَ أَكْثَرِ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ، وَأَنَّهُ مِنْ هُدَاةِ الْخَلْقِ وَحُفَّاظِ الشَّرْعِ إِلَىٰ أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ لَابُدَّ فِيهِمْ مِنْ تَرْكِ اتِّبَاعِ الرُّسُلِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَيسَ مِنْهُمْ.

وَلَابُدَّ مِنْ تَرْكِ الجِهَادِ، فَمَنْ جَاهَدَ فَلَيسَ مِنْهُمْ، وَلَابُدَّ مِنْ تَرْكِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَىٰ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، يَا رَبَّنَا الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَىٰ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، يَا رَبَّنَا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

إذا خرج عن الشرع، يقال عندهم: هذا عارفٌ وصل إلَىٰ الله ليس بِحاجة إِلَىٰ اتباع الرسول، يأخذ عن الله مباشرة.

يقولون: أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت - يعني: بالأسانيد -ونَحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يَموت، يزعمون أنَّهم يأخذون عن الله مباشرةً.

ومنْ يأخذ عن الرُّسل فليس من الأولياء عندهم، فلا يكون وليًّا عندهم إلا من خرج عن طاعة الرسول ﷺ.

ننرع الأصواء الستة

ثُمَّ أيضًا عندهم الولي له زيُّ خاصُّ، بأن يلبس عهامةً ويلبس ثوبًا خاصًا. يقول ابن القيم على الله الله علامةٌ يتميزون بِهَا، بل يكونون كسائر الناس ما يُعرفون، والرسول على يقول: «رُبَّ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرَّه».

هذه صفات أولياء الله أنهم لا يظهرون أنفسهم، بل يَحرصون على الاختفاء، لأجل الإخلاص لله عِنَيْن.

إذن من صفات أولياء الله: التواضع، والاختفاء وعدم الظهور.

تنرع الأصولء الستة

الأصلُ السَّادسُ

رَدُّ الشُّبْهَةِ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّيْطَانُ فِي تَرْكِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَاتِّبَاعِ الْآرَاءِ وَالْأُهْوَاءِ الْتُنَقِّ لَا يَعْرِفُهُمَا الْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ اللَّخْتَلِفَةِ، وَهِيَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ لَا يَعْرِفُهُمَا إِلَّا اللَّجْتَهِدُ المُطْلَقُ.

هذا هو الأصل الأخير وهو مهمٌّ جدَّا، وهو أنَّهم يقولون: إنَّا لا نعرف معاني الكتاب والسُّنة، ولا يُمكن أن نعرفها، لا يعرفها إلا العلماء الكبار.

فيقال لهَم: القرآن فيه أشياء واضحةٌ يعرفها العامي ويعرفها المتعلم، تقوم بِهَا الحجة على الخلق، وفيه أشياء لا يعرفها إلا العلماء، وفيه أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالىٰ.

نعم يوجد في القرآن والسُّنة أمور لا يعرفها إلا المُجتهد المُطلَق، لكن توجد أشياء كثيرة يعرفها العوام، ويعرفها المتعلم الذي حاز على قدر يسير من العلم، مثل قوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُنْرِكُوا بِهِ. شَيْئًا ﴾ [النساء: ٣٦]، وقوله: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَنَهُ النَّارُ ﴾ [المائدة: ٧٢].

ومثل: ﴿وَلَا نَقَرَبُواْ ٱلزِّنَّةُ ﴾ [الإسراء: ٣٢].

ومثل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: ٣].

ومثل: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَنْدِهِمْ وَيَعْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ﴾ [النور: ٣٠]. هذه أمورٌ واضحةٌ يعرفها العامي إذا سمعها.

تنرع الأصواء الستة

وَالُجْتَهِدُ هُوَ المَوْصُوفُ بِكَذَا وَكَذَا أَوْصَافًا لَعَلَّهَا لَا تُوجَدُ تَامَّةً ﴿ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

يضعون شروطًا للمجتهد المطلق قد لا توجد تامةً فيمن هم من أفضل الناس مثل أبي بكر وعمرَ، وهذا الشروط وضعوها من عند أنفسهم.

يقول الله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانُّ ﴾ [النساء: ٨٢]. هذا عامٌّ للمسلمين.

يعون من القرآن ما يسّر الله له، فالعامي يحصل على ما يستطيع، والمتعلم يحصل على ما يستطيع، والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. ﴿أَنُونَ مِنَ السَّمَاءِ مَا مَنَ مَاكَ أَرْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: ١٧]. كل وادٍ يأخذ من السيل قدره، كذلك العلم أنزله الله، وكل قلبٍ يأخذ منه بقدرٍ، قلب العامي وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب الراسخ في العلم، كل واحد يأخذ بقدره، وبقدر ما أعطاه الله من الفهم، أما أنه لا يفهم شيئًا من القرآن إلا المُجتهد المُطلق، فهذا كلام غير صحيح.

ويقولون: محاولة فهم القرآن من التكليف بِمَا لا يستطاع، والشروط التِّي ذكرها العلماء وقالوا: لابدَّ أن تتوفر في اللُّفتي يريدون بِمَا: اللُّجتهد المطلق. ولا يريدون أنَّها لابد أن تتوفر في كل مَنْ يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه، ثُمَّ هي شروط لاستنباط الأحكام الغامضة الخفية،

ننرع الأصواء الستة

وليست شرطًا فِي فهم الأمور الواضحة مثل التوحيد والشرك والواجبات الظاهرة والمُحرمات الظاهرة.

شرع الأصواء الستة

فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنْسَانُ كَذَلِكَ فَلْيُعْرِضْ عَنْهُمَا فَرْضًا حَتُمَا لَا شَكَ وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ، وَمَنْ طَلَبَ الهُدَىٰ مِنْهُمَا فَهُوَ: إِمَّا زِنْدِيقُ، وَإِمَّا عَنْوُنَ، لِأَجْلِ صُعُوبَةِ فَهْمِهِمَا، فَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ كَمْ بَيَّنَ اللهُ عَنْوُنَ، لِأَجْلِ صُعُوبَةِ فَهْمِهِمَا، فَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ كَمْ بَيَّنَ اللهُ سُبْحَانَهُ شَرْعًا وقَدَرًا، خَلْقًا وَأَمْرًا فِي رَدِّ هَذِهِ الشَّبْهَةِ المَلْعُونَةِ مِنْ وُجُوهٍ سُبْحَانَهُ شَرْعًا وقَدَرًا، خَلْقًا وَأَمْرًا فِي رَدِّ هَذِهِ الشَّبْهَةِ المَلْعُونَةِ مِنْ وُجُوهِ شَبْعُ بَلَغَتْ إِلَىٰ حَدِّ الضَّرُ ورِيَّاتِ الْعَامَّةِ، ﴿وَلِيكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَمْلُونَ ﴾ وَالْعَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

هذه الآيات في المعرضين عن تدبر كلام الله وكلام رسوله ﷺ، وفي آخرها الذي منَّ الله عليه وهو ﴿مَنِ اتَبَعَ اللَّكَ وَخَشِىَ الرَّمُنَ ﴾ [يس: ١١] فهذا مَثلٌ للفريقين.

تنرح الأصواء الستة

آخِرُهُ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ سِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَىٰ يَومِ الدِّينِ.

ختم الرسالة بمثل ما بدأها به بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذا من محاسن التأليف والتعليم وذلك بالثناء على الله أولًا وآخرًا.

والصلاة والسلام على رسوله معلم الخير والداعي إلَىٰ الله، صلىٰ الله عليه وعلىٰ آله وصحبه ومن اهتدىٰ بهديه وسار علىٰ نهجه وتَمسك بسُنته إلىٰ يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

تنرع الأصواء الستة

الأسئلة

- * أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيمن يقول: إن المقصود بأُولي الأمر الذين ذُكروا في الآية هم العلماء وليسوا الأمراء؟
- هذا غلطٌ، لأن الآية شاملةٌ تشمل العلماء والأمراء، هذا هو
 الصحيح، أنَّها في الأمراء وفي العلماء، كلهم يقال لهَم: أولي الأمر.
- * أحسن الله إليكم، هل الذين يذهبون للكُهّان والعرّافين يكفرون
 كفرًا أكبر، ويعاملون معاملة المُرتدين؟
- نَحن نقول ما قاله الرسول ﷺ: «من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدَّقه فيها يقول فقد كفر بِهَا أُنزل على مُحمد».
- * أثابكم الله، سُؤالٌ يقول: ما ردكم على هذا التعبير الذي يدرَّس في المدارس: «أن المادة لا تفنى ولا تُستحدث من العدم، مع أن الله بديع السموات والأرض»؟
- هذا كلام أهل الطبيعة، الذين يقولون بالطبيعة ولا يقرُّون بالخالق، والحق أن كل شيءٍ يوجد من عدمٍ ويفنى بعد وجوده إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا بداية له ولا نهاية: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَى وَبَهُ رَبِّكَ ذُو اَلْبَلَالِ وَالرَّحْن: ٢٦- ٢٧].

شرح الأصواء الستة

* فضيلة الشيخ، هناك بعض الإخوة ينتسبون إلى جماعة التبليغ، ويدعوننا كثيرًا للخروج معهم، ويستدلون على كونهم على الحق بكثرة من يهتدون على أيديهم من الكفار وغيرهم في أنْحاء العالم، فكيف نرد عليهم؟

- نرد عليهم، بأن نقول: من الذي اهتدىٰ علىٰ أيديهم في التوحيد؟ هل واحدٌ من الكفار أو من المبتدعة أو من القبوريين اهتدىٰ علىٰ يد جماعة التبليغ وترك الشرك، وتاب إلىٰ الله من الشرك، وعرف التوحيد أو لا؟ إنّها هم يتوّبون الناس من الذنوب، لكن الشرك لا يتعرضون له قطُّ ولا يُحذّرون منه، ولذلك تكثر في بلادهم عبادة الأضرحة والقبور ولا يتعرضون لها، فها معنىٰ هذا؟! وأي دعوةٍ هذه؟! ثم إنهم يتوّبون الناس من المعاصي ويُدخلونهم في البدع التي يسيرون عليها في منهجهم المعروف.

* أثابكم الله، ما حكم صلاة التسبيح؟

- لم تثبت عن النّبي عَلَيْهُ، والنبي عَلَيْهُ يقول: «مَنْ عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ». وما دامت لم تثبت، فلا يجوز العمل بِهَا، وأيضًا فيها غرابة من ناحية صفتها، فالنبي عَلَيْهُ نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهي فيها قراءة للقرآن في الركوع والسجود، وفيها صفاتٌ

شرع الأصواء الستة

مُخالفةٌ للصلوات المشروعة، عمَّا يدل علىٰ أنَّها ليس لهَا أصلٌ.

فالذي يريد الخير فهو موجود في الصلوات المشروعة، صلِّ يا أخي صلاة الضحيٰ، صلِّ صلاة الليل، والوتر، والرواتب مع الفرائض، الباب مفتوحٌ.

وصلىٰ الله علىٰ نبينا مُحَمَّد وعلىٰ آله وصحبه وسلَّم.

* * *

للصف والمراجعة والتحقيق

القاهرة - ت: ٤٤٦٤٠٧٦٦ - جوال: ١٠٧٢١٩٥٤٣٠

البريد الإلكتروني: EBADALRHMAN_SFEF@YAHOO.COM

ننر 2 | لأصولء الستة

فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة
الأَصْلُ الأَوَّلُ: إِخْلَاصُ الدِّينِ للهِ تَعَالَىٰ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ٩
الأَصْلُ الثَّانِي: أَمَرَ اللهُ بِالاجْتِهَاعِ فِي الدِّينِ، وَنَهَىٰ عَنِ التَّفَرُّقِ١٧
الأَصْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ مِنْ تَمَامِ الْاجْتِمَاعِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ٢٦
الأَصْلُ الرَّابِعُ: بَيَانُ الْعِلْمِ وَالْعُلْمَاءِ، وَالْفِقْهِ وَالفُقَهَاءِ٢٩
الأَصْلُ الخَامِسُ: بَيَانُ اللهِ سُبْحَانَهُ لِأَوْلِيَاءِ اللهِ وتَفْرِيقُهُ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الْمُتَشَبِّهِينَ
۴٥
الْأَصْلُ السَّادِسُ: رَدُّ الشُّبْهَةِ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّيْطَانُ فِي تَرْكِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ . • ٤
الأسئلة والأجوية